黃檗山寺志

敘重修黃檗山寺

叔世多廢名山有骨每厄高人韻士嘆嘆異在會心深懷再造僧主法席有年纍檗拔頭撼醒三更

之月與雲留畫新開第樹之隸時聽溪聲萬語浮艷處而出未嘗能山新觀要何必不能山新觀也哉谷陵之遷變會人物之消乘

試進其宮騷人而問之銅鞮臺谷之花群疆蘭亭之石迄今猶有存者乎而海內名山獨有靈鷲莫傳不朽園氣地以人重其權屬

在山川也星辰天文命道
承文言德讖亂言之讖凶
靈無主縱邑風雲居徇其
奇馳月露居章其辭所謂
猶之藏三耳等耳固非虛要

乎如司馬有根據之史子
學翁紀述之篇為時所巖
藉之生色者蓋亦新人耳
目矣然而大道不聞君子
嘆之可知文以道重點綴

山川其權又不在筆墨
也書意隨出巨公言人爭體
畧已具而精微奧處殊妙
畫者面目骨格極雖尚須
點睛會神方有可觀也錢

不揣檮昧繼之正古道之
源漂暨新規之本末亦知
其有權於山川何如也第不
欲以世諦之筆墨累人
耳讀茲編者望林鑒而

有得侶不勞騁閑穆之
歡顧草木而自非更何
事勤謝公之便覺心不遠
紙上非浮如徒託以翰觀畢
史山川叢墨有權歷麗

亦且喚人鄭郭盡稱之實
矣非老僧重修茲志意也
但道呂翁因長存賢居僧文
弥著先輩之讚悟哉劍峯山新
閒得之茲歸之錄雜言題記

余嘗以山水觀要何必不作
山水觀也老僧呂為去會心
深淺者若此耳各展一陽
後黄檗住持隱元琦
序

黃檗山寺志序

宋人詩云天下兩黃檗今天下山名黃檗者不止兩處皆以斷際師得名吾鄉黃檗則師家山初出世處後覆歷諸方不忘其初葢諸方以人名山斯乃山名人者也自師門下出一臨濟宗風大振推其所自故江表嶺南所在有黃檗道場矣則謂山以人名亦可自五花開後迦文而日全在震旦皆由景德傳燈諸録大行于世夫能不立文字者乃能不假文字以傳乎近世傳燈不修五家遂隱臨濟一宗獨不廢也頃容雲悟師南來斷際師眞堂堂皇皇再見於此亡何

後還吳越漸衍當年荐帶黃檗名遍名諸方者數傳師燈者費隱大師推師而上以及臨濟宗門所自起列而爲圖其以文字顯者自景德而上起金峰銅石之句寺額起自貞元塔院起自太平興國古物起自唐九松重閣大藏系鎮山門起自
神廟四十二年相國葉文忠公請于朝也今並捜而志之以爲玆山不朽夫網羅舊聞關情山水非宗門下事也儻亦有景德續燈之思乎法寶將興必有輪王自大藏入山以後龍宮漸出以至大師南來斷際之燈再傳矣余於黃檗山水舊聞固不能忘情者悟

師到寺之歲健書郵往來不能覩到九龍潭其明年
乃相見于吳門是後師在天童發放之餘不獲三上
九到兹山近在吾鄉余同年林侍御之里
御幾檀樾相國者吾師也侍御又爲予千里命駕之
友他日携文通住何往坐塔松下因予展齒閒物耳
因人重山因山重人初心不忘豈獨宗志有之哉予
是黃檗衲來請遂敘之後代兒孫當如悟師無忘家
山總得斷際師眞舉揚臨濟宗風于此則山重而誌
亦重矣

崇禎戊寅歲下元日浙先居士王志道書

黃檗寺志序

黃檗去融邑一舍而遥深山幽谷曠非人境自唐貞元以來世爲叢林地旣清淨隱僻不雜塵俗緇流非精嚴戒律者毋敢入而又代有禪宗高士以爲之主慈雲所覃遠邇嚮被邑之評叢林之盛者莫能外焉萬曆中葉文忠公在政府爲請於
神宗皇帝得錫藏經煥然再新殿閣金碧輝煌相好光明隆隆之象一時未有凡聞風而至者莫不咨嗟嘆息生皈依心三十年來徒衆日繁宗風大暢於是居士林蓋夫比丘行發等裒集過去見在一切見聞

而爲之誌以待夫未來者問序於余余嘗同友人入山扣費隱禪師見師皤然清癯一語不發而問者自遠其寺僧率循循縮縮有精進相因歎曰此黃檗之所以爲黃檗也向所稱豈虛哉然竊有欲言於費隱者夫佛之爲教其要在慈悲廣濟而禪之爲宗其指又在使人自得不落聲聞是二者意本相成而事則若相戾彼貿貿而來如饑人之入太倉如病夫之入藥市明知可以飽我療我而悬不得其一賑救則慈悲廣濟之道何居固曰自得自得耳又奚賴此破暗之慧燈度迷之慈筏也曰不然人之於法始固無不

愛戀而欲一得至其得也則寔無所得而所愛戀者且一無所有譬父母之於子初固懷抱中物也及其成立父母之心得矣然豈能常在懷抱中哉故方其愛戀也在愛戀者以爲是而自了然者亂之則非也比其得也即得者亦不自定而自傳心者僅之則有大歡喜者矣然則人謂禪家之不輕付與也而豈知其婆心之獨切哉餅家子日以餅遺僧僧即以一遺之曰吾惠汝子曰餅爲我遺何反遺我僧曰是汝持來復汝何咎餅家子因有省又有狂號於道而覓其首者指之曰首固在也其人遂定彼貿貿而來者皆

有所持來也然自有而自不知是求首之類也禪師
又以持來者選人而覓其首者猶未知所定也是豈
師之不多方指授哉不自得之故耳黄檗代以宗風
重望黄檗而來歸者亦代以宗風重故志載源流語
錄爲甚詳而余亦舉以相問然是皆筌蹄也過去現
在一切見聞恐終歸於法無涉倘未來有明眼人亦
惟從自得作採尋耳雖然余此言又理障也并抹殺
可也
崇禎丁丑歲仲春筆山居士費道用題于三山之碧
桃軒

黃檗山寺志序

誌舊修爲一冊今訂爲二冊皆

本山和尚手裁幽以皈依座下得從編閱所謂不能贊一詞者也始山者誌所本也有山而後有寺有寺而後有僧相承而誌之者山以寺名寺以僧重也法若山寺未有之前誌次乎僧者道非人不行也釋氏四大非有五蘊皆空何有祖塔誌及之者昭木本之本源亦像教也誌外護者法雖自作主宰行必輔車相依也次於祖塔者明非媚生而薄衆也亦以見祖塔之地未盡役巍鑿爲壘之恥也至文以拔法縱主

法護法各有其極而誌居後者為落筌蹄不欲以文章炫人也迹事可以不誌必附及之者錄實也亦紀異也夫八閩勝地留幽著述不少獨於黃檗無可下筆蓋　和尚無字之文卿卿玄定懸之國門隻字匪易矣幽所謂終不能贊一詞者也雖欲不杜筆權可得哉如其筆削以俟君子

辛卯孟夏浴佛前三日門弟子性幽薰沐百拜手書

凡例八則

山河大地是眼中塵無邊刹境是夢裏事五嶽四瀆泡影空花何足道哉然則一時一流一動一靜從甚麽處湧出苟知出處可以卓立宇宙間古今名勝無有並之者而後以溪聲爲長舌亦得以山色作淨身亦得否則須彌之勝十實之嚴不亦陋且頑乎我檗山巍巍迥出萬峰之表佛僊神蟒戲奕之場巉崖洞壑靈氣鍾焉潭澗泉石神物護焉隱顯幽異難以形言遊之咏

之闢之志之無可不可志山第一

昔人拈莖草建剎已竟崇樓傑閣云乎哉或因緣出現一時湧出或因緣離散倏爾灰燼可思議耶不可思議耶茲寺自唐宋至明幾廢幾興莫非俟乎其人若夫看破水月道場空花佛事正好扶起莖草撐天拄地葢覆將來曷有已極

志寺第二

古云人能弘道非道弘人誠哉是言也凡主持家國决擇朝野惟人爲貴而况擔荷佛祖丕振宗風若乎茲山劈自正幹炳於希遷聲徹九重

道揚四海山以人重人以山靈並傳而不磨其餘弄泥團漢藞藞苴苴磊磊落落總被老人筆尖頭上放大光明爍破面門了也志僧第三

一法若有毘盧墜在凡夫萬法若無普賢失其境界若也救毘盧而不墜全普賢而無失可謂善說法者矣然則剔脫有無關棙撤開凡聖名言塵說剎說熾然說何待西方東土諸老古錐拈椎豎拂指東話西搖唇鼓舌說青道黃爲祥爲瑞爲妖爲災以爲法式者邪這裡還著得毘盧麼請下個註脚志法第四

湘南潭北綿密不通風巖下峰前突出太崚層此便是遞代老凍儂末後躱跟之處只如驟雨怒號寒烟長鎖猿啼鳥喚奉獻無門孝子賢孫追思無地且道向甚麽處覔得祖翁靈骨聲色堆頭急須着眼不萌枝上漫掃春秋志祖塔第五

眞正衲僧一法也無護個什麽苟能無可護處與一言如銀山鐵壁爲千古屏翰令人望之儼然靈山付囑猶在是則名爲真格外之金湯也

志外護第六

修世諦文字胡謂有待千百世之後而放志山林棲心法窟者知代不乏人況名勝景物真僞確有可據者哉然則長篇短句搜羅見聞可與卧遊山水者道爾若夫達觀之士親到黃檗峰頭豁開隻眼洞鑿林巒真文炳著潭澗木石覿體成章這段靈妙幽真非楮墨之可傳設若添個元字脚於其間不亦貽雕文喪德之誚歟志文第七

書以傳信不傳疑若夫事之逸者多近乎疑傳之曷故殊不知有逸人方有逸事傳逸事愈足

以証逸人夫逸事非奇也誠善應之兆也易曰居其室出其言善則千里之外應之而況逸事之符乎所謂善及乎前必應之於後善及乎古必應之於今善及乎身家身家必有異常之泰善及于天下天下悉皆禎祥之徵夫復何疑附

志逸事第八

舊志六章今列爲八涉獵見聞之殊攢克人景之藻世出世間攝盡無餘以便遨遊者之大觀若夫未點畫以前著得隻眼全彰格外風光笑看斯集逗漏奚辭

黃檗斷際希運禪師一派源流

斷際運　臨濟玄　興化奬　南院顒

風穴沼　首山念　汾陽昭　石霜圓

楊岐會　白雲端　五祖演　昭覺勤

虎丘隆　應菴華　密菴傑　破菴先

無準範　雪巖欽　高峰妙　中峰本

千巖長　萬峰蔚　寶藏持　東明旵

海舟慈　寶峰瑄　天奇瑞　無聞聰

月心寶　幻有傳　密雲悟　費隱容

隱元琦

黄檗法派

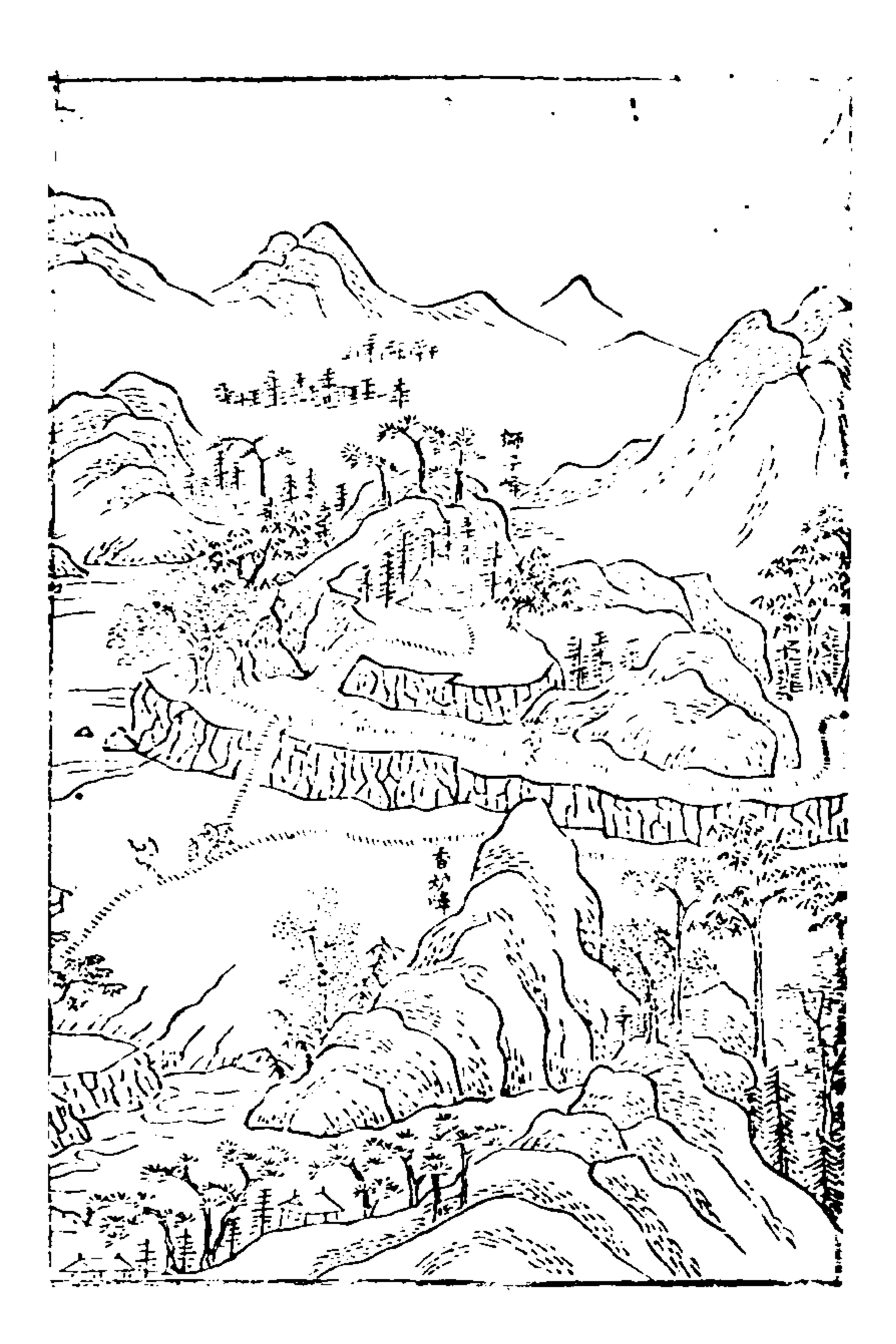
祖法志懷德行圓融福慧善果正覺興隆

性道元淨衍如真通弘仁廣智明本紹宗

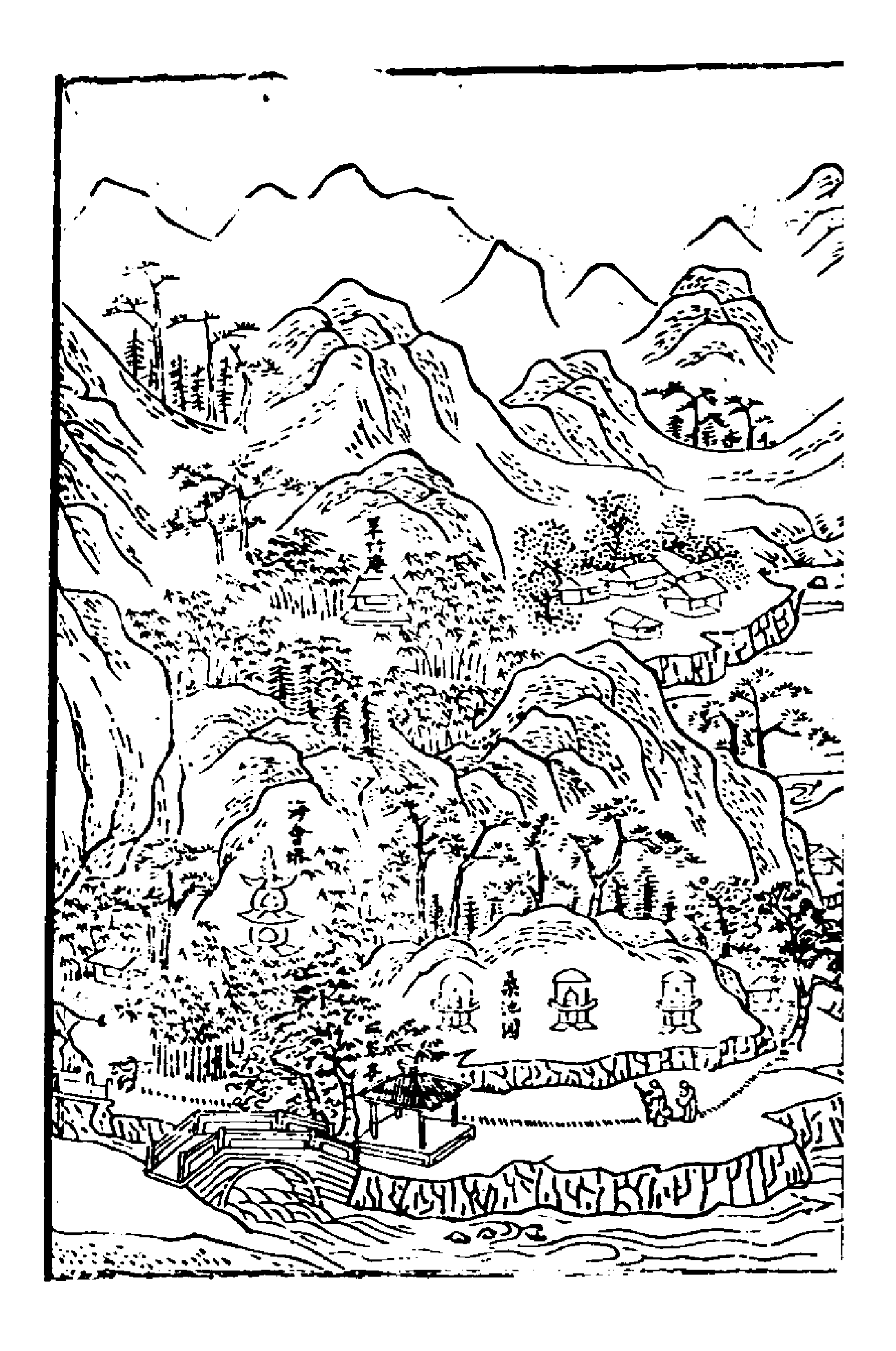
一心自達超悟玄中永徹上乘大顯主翁

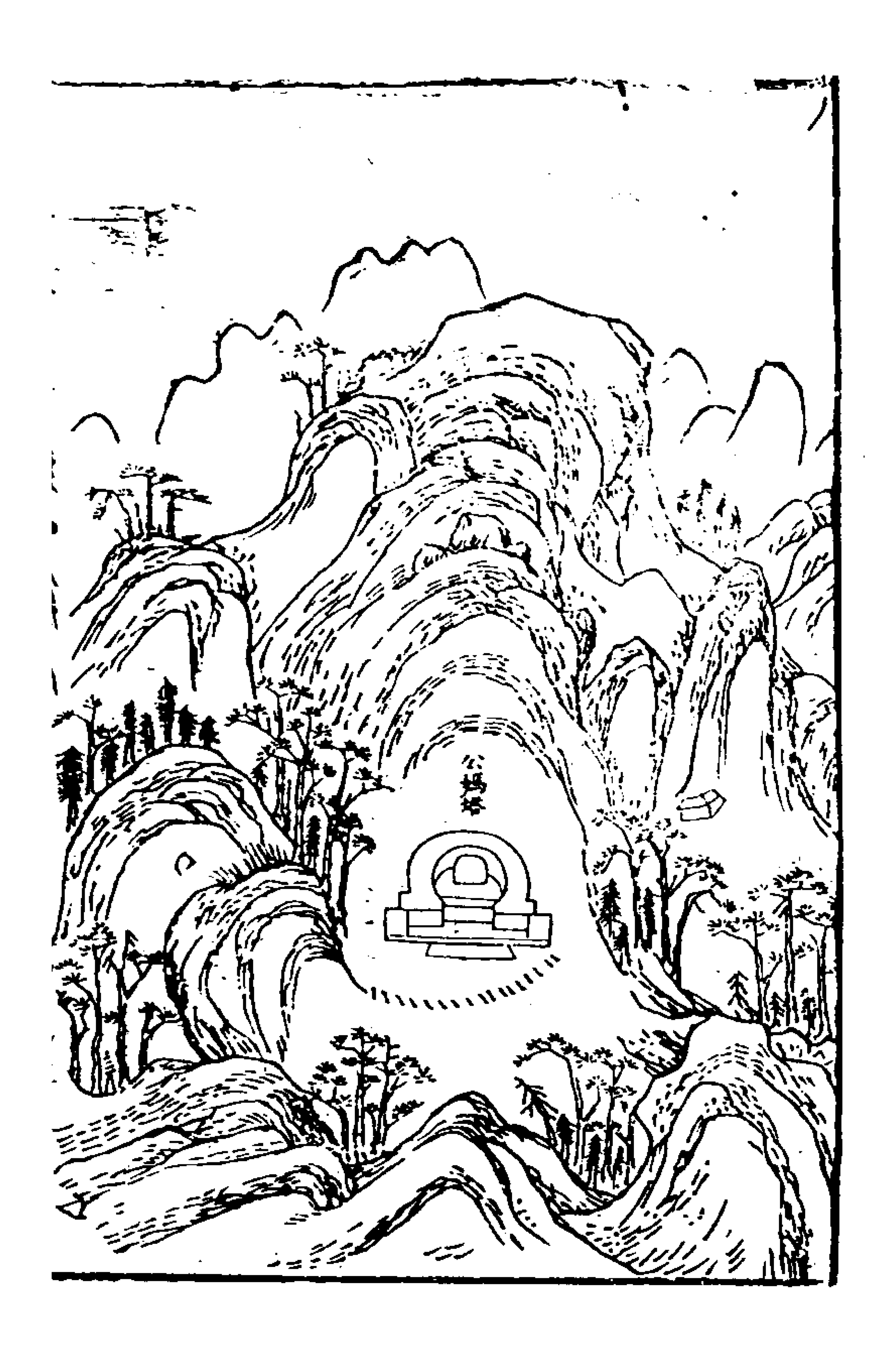
黄檗山寺志總目

古佛示瑞　靈湫顯異　巨蟒神蹤
五音鏗石　九龍古樹　鄭諸金聲
嵩巖香乳　靜雲現瑞　春畦法雨
彩泥示現　白光貫頂

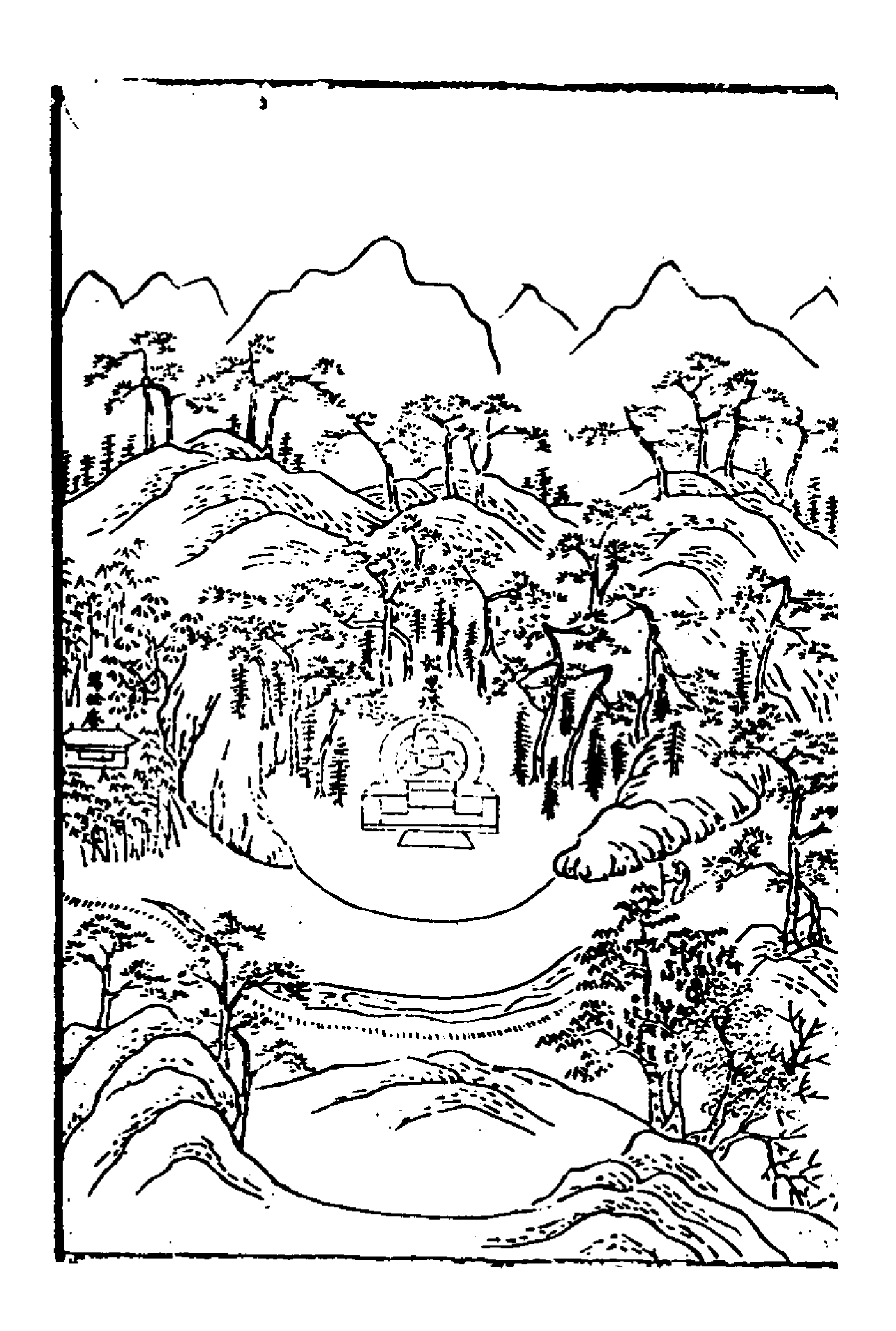
獅子峯
香杉峯

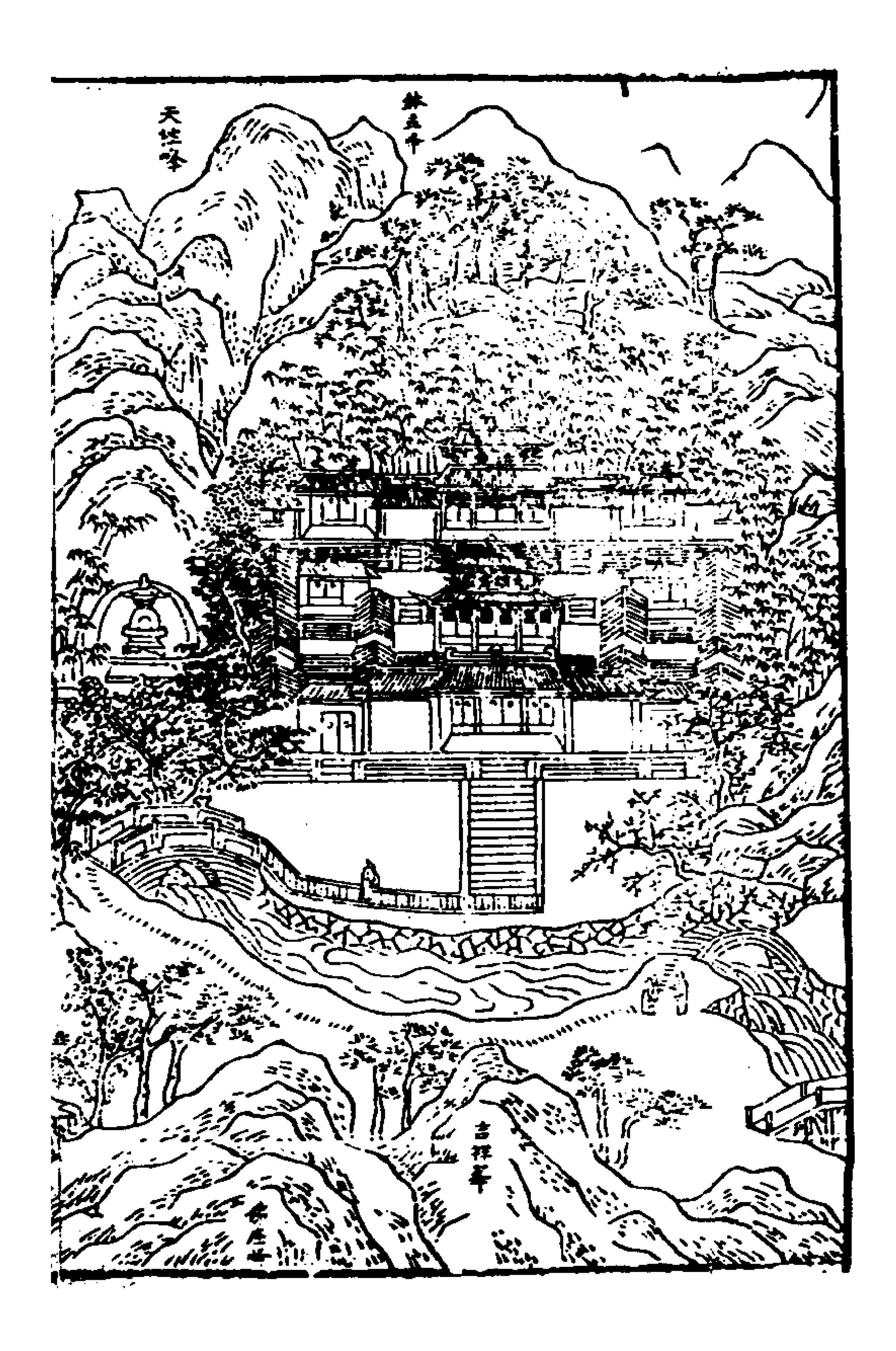

公媽塔

天柱峰
鉢盂峰
吉祥峰

癸巳端月既望
古濤謝閣南寫

黃檗山寺志卷一

住持隱元琦重修

門弟子性幽編閱

山十二則

勢拔穹窿屹然永固形盤大地觀體全眞是以奇巖幽谷雲水居焉廣穴巨川龍象宅焉乃至達觀上士毋于山色溪聲脫落見聞與林巒巖壑渾爲一體名實並稱千古而不磨也故集是編略示檗山勝槩庶後之君子策杖尋源屐踐前轍不迷蹊徑云

黃檗山

距福清縣城西二十里爲宏路驛由驛而南循金印舖緣大壤而入爲清遠里之黎滘黎滘即獅子香爐二峰內本邑葉文忠公有紀遊亭於道左亭西數武爲下棋壠壠之右爲桑池園接寺拱橋踰橋數武即寺之舊山門也歷內橋爲進寺之始寺山故有黃檗因以爲名唐貞元間正幹禪師爲開山祖繼有斷際希運禪師出家其中厥後闡化江外所住巨剎皆以黃檗稱爲酷愛兹山幽邃故也

遠溯來源，自金雞白鶴踰三溪越靈石北向而下

首出大帽峯高出雲表峭拔無雙夲縣中龍之逦也剥下兩枝東爲寶峯西行十里許爲陳九郎故居突起爲羅漢峯迤透曲折至香城自高山脫脉而東宛轉向南磊落而下爲絳節峯乃寺之主山也東自絳節分岫由化龍直趨下棋瓏爲寺左障西自羅漢天柱屏嶂列擁爲寺右障西南自五雲報兩吉祥諸峯湧騰而下爲寺內案吉祥之餘麓屹然環遶與下棋瓏相搆爲寺內垣從前案遥引而東復有香爐峯與獅子峯對峙爲寺外垣自小嵊而東特起一峯曰佛座即寺之外朝也內水則

自香城分界發源自羅漢泉注石門溪從內石橋流入放生池拱橋而出與外水會外水則自大帽發源歷九淵而來遶吉祥而逝與內水滙直至遷江誠禪門法苑祖裔福基也自唐迄今千有餘載正幹斷際而下諸師或揚化他方或韜光此土隆替不一未可悉數崇禎庚午歲密雲和尚始于茲山開宗播響重振舊規遠近聞風咸生渴仰嗣是費隱大師得面稟親承之旨單提向上鉗鎚大開爐鞴鈞鑄凡聖以故羣賢間出今隱元禪師以嫡傳繼踵赤手全提具佛祖爪牙統衲僧巴鼻宗綱

宥頽圮法得人叢林維新萬言莫罄著述之盛千載希逢則斯山也豈但與宇内之勝僅傳不朽哉

峯十五

大帽峯

此峯最高爲本山祖代有黄檗瑞香生成不轂頂圓如帽因以得名靈石指爲留雲幢

小帽峯

與大帽峯相連嵸峻圓頂似之

寶峯

在大帽前羣巒環翠聳出漢表瑩潤如聚寶然中

抽嫩枝靈氣鍾四潭中天老人塔焉

屏幛峰

在天柱右畔上有三台四時花草菁葱望若御屏

紫微峰

在天柱寳峰之間衆山環繞蒼翠異常宛似紫微

獅子峯

在香鑪溪北山勢雄崛形如卧地獅子卽本山之捍門也

香鑪峰

端圓而秀一峯麓下垂如香鑪有柄居前案末乃寺

之華表也

佛座峰

一峰獨挺高數百仞有頭顱足膝若大佛寳座寺以此峰作外案

羅漢峰

在天柱上拔出衆岑狀若羅漢衣于大帽乃本山之中峰也

鉢盂峰

在羅漢肩左側形如釜因鄰羅漢得名

天柱峰

乃羅漢右巍然獨聳勢若擎天

五雲峰

自小帽迤下層巒叠巘屈曲有五如雲作出

報雨峰

居五雲東每天將雨輙先起雲里人以之占雨

吉祥峰

與報雨峰連特朝而來作寺前案時有祥光現于

其上故名

絳節峰

即本寺主山一起一伏斷而復連如絳節狀

巖 一

頭陀巖

寺之西嵩頭陀巖有乳香出自石罅間

洞 一

蟒洞

唐時傳有蟒神棲焉頗知皈依正教顯跡至今其洞口向石竹廣三丈深六丈高亦如之上有圓竅通天傍有小泉流湧內小洞深邃而黑人不敢入在大帽峰西北

石 七

三台石

在寺右障中望之森列儼如台星故名

飛來石

在第一潭下高可數丈三面虛懸屹然而立費邑

侯以乙亥夏遊此上篆振鷺之瀑四字

釣臺石

在報雨峰下前有三潭可釣

屏石

在寺右茶園上以似屏故名

鼓石

在四潭前旁甚險遊潭者抱石鼓而上

盤陀石

在下棋壠上

界石

在翠竹菴後崙頂上以大石界下以路界從山脊分水出俱係寺業

嶺五

馬鞍嶺

寺右臂天柱峰由此而上馬鞍崟以形似呼之

鐵竈嶺

在寺前右障大溪沿路而上爲報雨峰俱屬寺山

路左一小嵛係江家墓禁

宫後嶺

去寺一里許佛座峰由此而上

吉祥嶺

在寺前案上熨斗萬松菴之捷徑也

絳節嶺

在寺後透迤而上之香城旁通路也

壠一

下棋壠

古傳爲蟒神與紫雲僊博奕處今江家宅焉

池一

放生池

崇禎甲戌歲砌內堂溪爲之

潭一

九淵潭

寺西南隅有溪沿溪三里許石壁巉嵒泉色藍光者爲龍潭自下而上共有九處惟龍湫石鼓玉觔爲最而龍湫即第一潭也縱廣六七丈底深莫測上有飛瀑從空瀉落望若珠簾凡亢旱禱雨多應

宋紹興癸丑冬趙公卞觀稼至此祝曰名位淺狹所及者鮮惟龍以時致雨盡蘇一邑之蒼生書以勒石復勒靈淵二大字并七言絶句一首於潭上元符二年安撫程公邁祈雨有應爲立龍堂宣和三年攝邑陳麟再立祠淳熙間安撫史公浩復增餙之石上有泐亭咸淳丙寅倉使劉震孫改其額曰九淵第一以九淵爲總名自此始而龍堂泐亭則已燬矣其側銘龍湫者郡丞葉嗣昌書住山釋元恭立趙善容者不知何許人亦同住山圓悟來此熙寧春崔令同丞績師亦至勒字于潭右水際

國朝天啓元年葉文忠公復搆亭于龍堂舊址詩
宗伯林公堯俞書扁曰作霖未幾爲山隣所焚獨
石碑一方載登潭詩有人日看山兩乍收之句懸
崖之中題潛龍者逕江侍御林公汝翥筆也由潭
流下爲瀑布泉泉之旁有危石高可數丈三面懸
虎屹然而立曰飛來石崇禎乙亥夏費邑侯道用
篆振鷺之瀑於上其餘歲久字湮爲水所漸不能
盡見再歷而上有石皷即第三潭也一石如鼓鞭
于潭旁四潭懸溜數丈亦如瀉珠比龍湫稍差但
巖壁極峭遊者不敢履多從崖頭俯瞩而已玉筯

隱于幽谷是名七潭泉自高瀉望若玉筯然去石鼓則遠矣至九淵則隱顯非常變化莫測或求之彿彿有時自現爲樵者所覩其餘諸潭各成形勝皆有可觀

溪三

石門溪

去寺西北一里兩石相倚如門狀極奇怪水從下流出逶過寺前棠陰夾岸覆蓋如亭中有亂石可坐

入溪

源自九淵龍潭而來奔流不絕與拱橋之外石門溪水會直注逕江

小溪

在寺右澗石門之水注焉陰映如蓋清凉如鏡傍有石壁堪題外石楯石桌十餘禪衲適興烹茗傳韻于此故師有小溪十咏之作從者和之冷然有聲聞之熱惱煩濁不覺氷消矣

井三

龍井

法堂後石巖壁立下有石穴方如盤深不二尺清

而其雖亢旱弗涸辛卯冬搆龍宮於上以便祈禱

古井

濶六尺圍二丈深二丈餘在應供堂之右

金仙井

在寺右臂後水筧坑中庚寅春搆翠竹菴尋源得水故名其泉曰般若

泉三

虎跑泉

在寺右虎數坑上晝夜混混不竭以筧引之直至

香積

羅漢泉

在羅漢峯間石隙流湧去寺五里許係石門溪之一本源直滙寺前放生池

般若泉

在水覓坑中直注坑前而隱遊翠竹巷者夕而烹清香甘美試茗尤嘉

黃檗山寺志卷二

住持隱元琦重修
門弟子性幽編閱

寺

毘耶丈室一榻風光舍衛講堂四面通達至于我土琳宮紺殿表表可望者皆因人而致之匪徒搆其虛廓閒雖隆替不一中興每自有待焉是以帝德旌崇民心歸仰寶殿龍樓一時顯煥祖庭僧舍八字打開慕道緇素莫不由斯門而入也

萬福禪寺

寺之創自唐正幹禪師始甚貞觀五年也額曰般若堂後八年于其東大闢堂宇德宗改爲建德禪寺燬于宋徽于元重興于明洪武二十三年莆陽必鑑周公爲檀樾大休禪師主之規制自本山落脉而下爲法堂次爲大雄寶殿殿之前有放生池池邊石橋二門其東爲香積厨西爲轉輪藏前有小溪自天茌石門來遠五里許遶寺而東上有拱橋跨蚧而過更百餘武爲天王殿殿而下爲甬道長可七十餘丈即三門門左右有伽藍祖師二堂

及十方寮舍一時巍閣傑麗而田產亦盛以嘉靖乙卯倭變灰焚殆盡僧徒星散又成榛莽之區久丶之近民生心田地幾爲烏有隆慶初僧中天圓公誅茅于斯志圖恢復萬曆辛丑毅然赴闕請賜龍藏崇鎮寶林居八年忝蒙諭旨以疾卒于都之長榮蕃菴其徒孫興壽興慈不怠先志懇請愈堅越六年相國葉文忠公代力奏請改額曰萬福禪寺

神宗皇帝勅賜全藏計六百七十八函勅書一道

欽差使王舉同僧賫護到山仍發帑金三百兩爲賫經費時萬曆甲寅年也是年相國告歸汪邑侯

泗論疏令壽慈募化重興太學林守玄林伯春董其事建寶殿于法堂舊址罍築月臺于殿前廊之下由臺而南構藏經閣珍崇御藏又構擇木堂于殿之東今相國像在焉移舊佛堂于殿之西爲方丈戊午春興慈歸寂丙寅而興壽亦歸崇禎己巳玄孫隆宓隆瑞等復構二客堂于殿之左右已而絵祖庭秋晚正道無聞必有弘法開堂者庶不失古今標格以是謀諸檀樾外護敦請金粟密雲禪師主席庚午春飛錫南來全提向上大機直指當人本旨黃檗宗風于斯始振未幾而還金粟癸酉

冬宓瑞復仝外護龔居士等恭請費隱禪師住持恢張祖道永爲十方禪刹衲子無遠近望風率至、丙子夏師應建寧蓮峰之請瑞同檀信等念黃檗爲列祖之席不可空懸請隱元禪師以繼其位未期年衲稜盈室大振臨濟之風中興黃檗之道師之功於前此始有加矣庚辰春折月臺重建大殿于舊址以舊殿仍爲法堂移藏閣于西廊之後構齋堂于雲厨之前辛巳建鐘鼓樓山門雲厨庫房并諸寮舍一一咸備凡所作法遵依祖制成大禪刹入斯門者莫不皈依甲申孟春師有天童掃塔

之行寺事請羅山亘禪師主之是冬搆左右兩廊于殿之前奉祀伽藍祖師丙戌春亘公仝諸檀信仍接師回山時適世界紛紛僧俗戚戚幸祖道如故大教不飢而親領大乘同悟禪宗者不下數十人所謂長安甚鬧我國晏然誠不虛矣

殿

大雄寶殿

計五間高四丈七尺縱六丈七尺廣八丈七尺重簷結角金碧流輝外遊廊之前中堦九級明堂深四丈九尺廣八丈六尺五寸上梁時老人陞座云

托出脊梁橫法界大開眼目耀乾坤都盧一座空
王殿百萬四千解脫門正當與麼時撐持者撐持
、蓋覆者蓋覆且道阿那個作得其中主良久云兒
孫卓立如麻粟沒量大人獨個尊

舊天王殿

在放生池南今廢

堂

法堂

計五間高三丈有六廣八丈深七丈乙卯歲僧興
壽等建爲殿庚辰春復改爲法堂

禪堂

在閣下西廊之後縱五丈六尺廣六丈二尺有嘲者云和尚不可以經閣混爲禪堂師云這裡甚麼所在許你分經分禪苟悟一椎爾當則千七百個古錐三藏爛熳葛藤無地可寄矣

學事堂

在鐘鼓樓下計三間

寔水堂

在山門左

憓洪堂

在東廊後計三間高二丈有八廣六丈有六深六丈有三師示衆云法眼圓明日費千金非分外偷、心不死時寔滴水也難消

樓閣

藏閣

在殿右計五間高三丈有五廣六丈有二深五丈有六八閣中藏閣甚多奉特賜者甚少惟黃檗僧興壽與慈戍中天老人之志叩闕堅請乙卯歲蒙神宗皇帝特差內監王公賷送至山有勅書一道云勅諭福建福州府福清縣黃檗山萬福禪寺住

持僧人正圓及僧衆人等朕發誠心造印佛大藏經頒施在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其寺爾住持及僧衆人等務要虔潔供安朝夕禮誦保助躬康樂官壼肅清懺已往愆尤祈無疆壽福民安國泰天下太平俾四海八荒咸歸仁慈善教朕成恭已無爲之治道焉今特差御馬監太監王舉賷請前去彼處供安各宜仰體知悉欽哉故諭戊寅春諸紳士請師開閣師上堂開閣竟復說偈云四十九年爛葛藤看來真個可憐生大家出手與翻却始信共途不共行

鐘鼓樓

在藏閣右計三間高三丈五尺廣四丈八尺深五丈六尺內懸銅鐘一口重千斤庚辰仲冬鑄係監寺能得募請師說偈云黃檗鑄銅鐘虛懸釋梵宮千劫樂信施萬古醒迷蒙器大奚愁晚韻高誰與同娑婆眞教體盡在此聲中有大鼓一面係鰲江佩玄林檀越施以配洪鐘禪林禮樂由斯備焉

刷印樓

在藏閣上凡法寶新舊板俱在此樓遞年刷印者住焉則有黃檗希運禪師心要一本白雲端禪師

語錄一本虎丘隆禪師語錄一本三教平心論一本天童老和尚語錄全部費隱容和尚語錄二本祖庭鉗鎚錄一本心經斵輪解一本禪燈世譜二本禪關策進一本本山隱元和尚語錄全部又錄二本雲濤集一本寶訓一本石屋語錄一本龐居士語錄一本梵本普門品一本梵綱經二本梵本藥師經一卷四十二章經一本禪林課誦一本毘尼日用一本小法數一本四分戒本一本板藏于斯永爲流通

庫司樓

在應供堂傍計三間廣四丈三尺深六丈三尺高
三丈六尺
廊
東廊
從下至上計一十三丈二尺
西廊
如東
寮
首座寮
在方丈右

西堂寮
在首座寮右
書記寮
在方丈左邊
知客寮
在擇木堂右邊
化主寮
在擇木堂左
典座寮
在香積左

雜務寮

在山門右

什物寮

在三門右

行堂寮

在下客堂左

房

米房

在行堂寮左

碓房

在米房左

茶房

在擇木堂左

小菜房

在香積右

園房

在庫司樓左

畋房

在浴堂右

圊房

在浴堂後

浴房

在田房左

直牲房

在牛房右

牛房

在直牲房左

三門

在大殿前高二丈八尺廣五丈四尺深三丈八尺

門旁有青石閣聯云千古吉祥臨萬福九重紫氣

葢三門

亭

環翠亭

在外拱橋東首扁係朱晦翁書今廢

紀遊亭

距外拱橋左半里許內有石碑載葉相國詩

茶亭

在獅子峰前寺路由此而進

作霖亭

在龍湫上今廢

橋

內三樹橋

在三門前右有井宗三樹欝翠盤蓋其上流泉潄石清音琤琤于下前有石凳三面名曰三樹橋檀越林伯春坐息其間神情快爽戲吟三字詩以美之詩曰一橋亭三樹下千枝椽萬葉苑明月篩清風洒坐其間即仙也

中木橋

在碶前二十餘武有二石人立焉

外拱橋

在桑池園西即古山門旁有勒石碑載宋時僧妙
湛募化
壩
新壩
在三門東南與三樹橋平列崇禎甲戌始築爲內
堂水口高一丈三尺濶四丈長六丈餘山門通道
於寺右
磯
塔前磯
壩東二十餘武

碓

水碓　在大溪壩上百餘武今廢臼尚存江家門口

磨

水磨　在水碓上今廢

臺

化人臺

由絳節峰分枝而下距寺二里許江書院北現有跡存焉

菴

獅子菴

在獅子峰間因峰而得名自外拱橋東去一里許舊傳金長者之宅辛卯春購回背負獅子面對佛座翠巒拱翠碧水環流如拖毯狀雖形勝之說釋氏不道而地靈人傑得無有返擲獅兒出現于世者乎故師有坐對金僊談主伴臥聞獅子吼風雷之句

翠竹菴

在浮龍背後嶺中丙寅春始構景置翠茂可觀亦

衛寺之嘉氣所謂居不可無竹也此君虛心待物
永夜達旦吟風嘲月冷冷成韻詎假香嚴擊節而
後有聲哉無價趙居士登此則云天風坐笑語蕭
蕭玉版山中頻見招忽憶香嚴家裏事竿頭一擊
便通霄

梅福菴

在四潭塔右崙去寺四里餘戊寅冬修中天祖塔
始創三間一偏內祀中天祖并諸耆舊牌位旁立
一碑聊敘祖之始末遊者沿溪鳥道而上丹崕插
漢峭壁凌空懸流玲瓏大暢胸襟偶觸其機詞鋒

頓發園梅百餘株每至雪嶂流輝淸香撲鼻可謂名實不虛故師咏之曰素性天然潔臨霜志愈貞破顏微冷笑十里淨無塵

萬松菴

在佛座峰間必翁塔前一名熨斗山卧雲菴計三間兩偏東西兩坑計田十畝其山場環遶一派東至茶亭下南至佛座山下頭陀菴止連桐管坑田下爲界北至寺案西連大小帽自崇禎丁丑歲過園栽植松栢數萬株今已成林敀名萬松菴偈曰百畝靑松信手栽千秋耳畔吼風雷眼靑可辦龍

蚖影那許狸奴暗亂猜

白馬菴

在獅子峰東距寺三里餘舊曰白馬廟始京師以白馬名寺以其䭾經西來有功法門故此亦以白馬名廟襲其跡也尋廟廢爲民宅辛卯春贖園一區五畝餘計五間改廟爲菴以存故事右角廿餘武即報恩寺舊址有石礩在焉

水月菴

去寺一里餘在吉祥峰之右其山地乃檀越林結夫所施辛卯春始構爲菴三間一偏祀佛座灌清

溪紫微影護羅漢來朝鉢盂天柱屏障寶峰獅子香爐羅列圍繞增萬福之勝槩暢達者之大觀名曰水月菴後有大士應現未可知也

三官菴

在水月菴右香爐峰之後去寺三里許古祀三官處寺廢為埔地戊子春贖回受種五畝餘後立三崙連尉斗俱爲寺業己丑春畧構一偏以存舊跡

絳節菴

去寺二里餘自寺西澗溯流而上過石門而入焉底自羅漢峰左肩迢遞[illegible][illegible]絳節狀故以峰得

名吞君峰之右亦以峰名之建自壬辰季春三間
一傴前有報雨五雲後得絳節飄揚故有嶽獻五
雲供法眼天垂七寶蓋眞人之句

紫微菴

在紫微峰下去寺五里許沿馬鞍而上至天柱峰
腰而下蓋寶峰天柱之間壬辰春僧無塵結茅于
此日以採薇當供夜則禪靜而樂羣巒拱翠萬壑
呈祥紫氣迫人通身錦繡山花映日遍體文章鳥
鳴丹壁水奏清溪一曲兩曲無人會惟許幽人獨
自知

院

黄檗塔院

在下棋攏宋太平興國元年建以喪亂故江氏從而宅左右現存塔五座内有古井一口

報恩塔院

在香爐峰前莫氏宅右宋建炎間建今廢現存大井一口井欄勒石可據

東嶽塔院

在南陽庄左百餘武今廢現存基一圍五畝丙戌

年贖回

塘

黄檗海塘

在井得隆仁二里東西三百五十丈南北一百五十丈陡門三間洪武十四年本寺築灌官民田十五頃今屬民間

庄

南陽庄

在香爐峰前百餘武與鰲江林田舍共焉只中廳爲界寺居右邊兩房一偏外護小屋一列又北邊另一座兩偏左右前後計田一百六十餘畝

監收僧且聽主之調衆有法不失農時雖歉歲亦有收焉這一段田地分付來多少時也把柄在手任渠反覆所謂裁田博飯尋常事不是飽參人不知

何洋庄

在獅子峰外土名何厝洋今廢爲民居

塢

桃花塢

去寺二里許即往龍潭路溪邊是也今廢

田

界内田

據傳十二峰內外田地俱屬寺業以嘉靖倭焚僧散不還近民請受租稅久假不歸惜哉

寺前田

自寺前舊址至樵仔裏鐵竈共計二十四畝隆慶間僧中天於民間贖回又大橋外軍民田八畝零

己丑年贖回

熨斗田

計十畝坐佛座峰左右兩坑

梨洋田

計十畝土名大潭口等處

南陽田

計壹百六十餘畝

黎灣洋田

計五十六畝

半隊洋田

計二十畝餘

東滿洋田

計一十三畝　陳白洋田計四十五畝

渚田

在蘇溪里漁浦南瀕地也唐天寶中嘗爲田後廢
至宋天禧間僧展元重堤之長二百二十丈址廣
三丈高一丈二尺陡門十四間望若長坂焉今稍
壞亦屬民間

園

桑池園
下棋壠西原有池園今爲埔地現存有祖塔三座
巳受塔禁未丈地五畝東至下棋壠西連寺龍臂
南至田北連水梘坑前里長陳大綬册據

熨斗園

計六畝在報恩塔前
塔頭畲園
計五畝
鐵爐墩園
計四畝
三宫壠園
計五畝